

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷九千二百六十二

史部

通典卷一百四十四

唐 京兆杜佑君卿纂

樂四

權量 虞 漢 魏 隋 大唐

虞書曰乃同律度量衡三代式遵斯制秦滅學之後紛
綸莫定○漢書曰夫推歷生律制器規圓矩方權重衡
平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者

不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累紀
於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術宣於
天下小學是則職在太史義和掌之度者分寸尺丈引
也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者子北
方北方黑一黍之廣度之九十黍為黃鍾之長黃鍾一
謂黑黍也

為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五
度審矣量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃
鍾之龠用度數審其容子穀秬黍中者千有二百實其

龠以井水準其槩十龠為合十合為升十升為斗十斗
為斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施
知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二
銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞
四鈞為石權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方
生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則也位
於北方太陰為智為水水曰潤下智者謀謀而深故為
權北方之義也大小有准輕重有數各應其象五權謹

矣○魏初杜夔造斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實

一鬴

音輔

鬴一寸實一豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃

鍾晉氏播遷亡其彝量○隋制前代三升當今一升三

兩當今一兩一尺二寸當今一尺○大唐貞觀中張文

收鑄銅斛秤尺升合咸得其數詔以其副藏於樂署至

武延秀為太常卿以為奇翫以律與古玉斗升合獻焉

開元十七年將考宗廟樂有司請出之勅惟以銅律付

太常而亡其九管今正聲有銅律三百五十六銅斛二

銅秤二銅瓠十四斛左右耳與鬻皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鍾依新令累黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勅修定秤盤銘云大唐貞觀秤同律度量衡匣上有朱漆題秤尺二字尺亡其跡猶存以今常用度量校之尺當六之五衡皆三之一一斛一秤是文收總章年所造斛正圓而小與秤相符也

金一

鐘

棧鐘

鐻

鐻于

鐻

鐻

鐻

方

響

銅鈸

銅鼓

鐘世本云黃帝工人垂所造

山海經云炎帝之孫鼓延始為鐘又禮記云垂之鐘

鄭玄云垂堯時鐘工未知孰是

周禮冬官考工記見氏為鐘兩欒謂之

銑銑鐘口兩角

銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上

謂之舞

此四名者鐘體也鄭衆云于鐘唇之上祛也鼓所擊處

舞上謂之甬甬上

謂之衡

此二名者鐘柄也甬並音勇

鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹

旋屬鐘柄

所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋以蟲為飾也鄭玄云今時旋有蹲熊盤龍辟邪

鐘帶謂之篆篆

間謂之枚枚間謂之景

帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭衆云枚鐘

乳也又鄭玄云今時鐘乳狹鼓與舞每處有九四面三十六

于上之櫜謂之隧櫜所擊之

處擁蔽也。隧在鼓中室而生光有似夫隧擁音靡又莫賀反室音烏華反十分其銑去二以

為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間

為之舞修去二分以為舞廣

此言鉦之徑居銑徑之八分而銑間與鉦之徑相應

鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為

之間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律為度廣長與圓徑假設之耳其銑之形則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以分

之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間

以其鉦之長為之甬長

并衡數也

以其甬

長為之圍參分其圍去一以為衡圍

衡居甬上又小

參分其甬

長二在上一在下以設其旋

今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋半當

甬之中央鐘已厚則石

太厚則聲不發

已薄則播

太薄則聲散

侈則

柞

側柏反弇則鬱

聲不舒揚

長甬則振

鐘掉則聲不正掉音徒弔反

是故大

鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其

一為之厚

言若此則不石不播鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外

鉦外則近之鼓外二鉦外一

鐘大而短則其聲疾而短聞

淺則躁躁則易竭也

聞音問下同

鐘小而長則其聲舒而遠聞

深則安安難息

為隧六分

其厚以其一為之深而圜之

厚鐘厚也深謂室之也其室圜

爾雅曰大

鐘曰鏞中者曰剽音漂小者曰棧春秋左氏傳曰景王將

鑄無射無射鐘名律中無射伶州鳩曰王其以心疾死乎伶樂官也州鳩

其夫樂天子之職也職所主也夫音樂之與也樂因音而行也而鐘

音之器也音由器以發也天子省風以作樂省風俗作樂以移之器以鍾

之鍾聚也以器聚音也與以行之樂須音而行也小者不窕窕細不滿也窕音他刁反

同大者不撝撝橫大不入也撝音戶化反下同則和於物物和則嘉成

嘉樂成也故和聲入於耳而藏於心心億則樂億安也窕則不

感不充滿人心也感音戶時反下同撝則不容心不心是以感感實生

疾今鐘槩矣王心不堪其能久乎○棧鐘東晉初得則

爾雅所謂鐘小者棧也小而編次之曰編鐘○鑄如鐘

而大按前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘○鑄

于古禮器也

鑄音淳

圓如碓頭大上小下周禮以金鑄和

鼓南史云今人間猶時有其器則宋非朝廷所用唐漢

什邡人段祖以鑄于獻始興王鑑其器高三尺六寸六

分圍二尺四寸圓如甬

音動

銅色黑如漆甚薄上有銅馬

以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以

芒當心跪注鐸于以手震芒則其聲如雷清響良久乃
絕後周平蜀得之斛斯徵觀曰鐸于也依干寶周禮注
驗之如其言也○鐸如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓
漢鼓吹曲有鐸歌

釋名曰鐸
聲鐸鐸也

○鐸鉦也形如小鐘軍行

鳴之以為鼓節周禮以為金鐸節鼓近代有如大銅疊
懸而擊之以節鼓呼曰鉦○鐸大鈴也周禮以金鐸通
鼓三禮圖云其匡以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸
○方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵為之修

九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以
代鐘磬人間所用者纔三四寸○銅鈸亦謂之銅盤出
西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以
和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造○銅
鼓鑄銅為之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類
皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘

西戎有吹銅角者長可二尺形

如角

石二 磬 磬

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬

古史禮記考曰

堯時人也曰叔之離磬

周禮冬官考工記磬氏為磬倨句一矩有

半

必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小假此矩

以定倨句非用其度耳

其博為一

博謂股博也博廣也

股為二鼓為三參分

其股博去一以為鼓博以其一為之厚

鄭衆云股磬之上大者鼓其下

小者所當擊也鄭玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸厚一寸

已上則摩其旁

鄭衆云磬聲太上則摩鑪其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁

已下則

摩其端

已下聲濁也短而厚則清

磬師掌教擊磬

教視瞭也磬亦編如鐘

教繆

樂燕樂之鐘磬

鄭玄云縵謂絲聲之和樂者不學操縵不能安絃燕樂房中之樂所謂陰聲二

樂皆教其鐘磬

○磬

虛矯反

爾雅云形似犂鎗以玉石為之書云

泗濱浮磬泗濱石可為磬近代出華原也

土三

塤

缶

塤

許表反

世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有

暴國豈其時人乎

宋均曰為塤久矣此掌其官也

爾雅曰燒土為之大

如鶩子銳上平底形似秤錘六孔小者如雞子大者曰

鼗

音

○缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節

歌也爾雅云盆也坎其擊缶

澠池會秦王為趙王擊缶是也李斯云擊甕扣缶者

秦之聲

革四

鼓

齊鼓

擔鼓

羯鼓

都曇鼓

毛員

答臈鼓

雞樓鼓

正鼓

節鼓

撫

拍雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮

地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅

以正田役

音聲五聲合和者

教為鼓而辨其聲用

教為鼓教擊鼓者大小之

數又別其聲而用事也

以雷鼓鼓神祀

雷鼓八面鼓神祀祀天神也

以靈鼓鼓

社祭

靈鼓六面鼓社祭地祇也

以路鼓鼓鬼享

路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也

以鼗

鼓鼓軍事

鼗鼓長八尺鼓音扶雲反

以鼙鼓鼓役事

鼙鼓長丈二尺鼙音古刀反

以晉鼓鼓金奏

晉鼓長六尺六寸奏謂樂作擊編鐘

冬官考工記韞人為

臯陶

鄭衆云韞書或為鞫臯陶鼓木也全謂陶從革韞音運鞫音陶

長六尺有六寸左

右端廣六寸中尺厚三寸

板中廣頭狹為穹隆鄭衆云謂鼓木一判者其兩端廣六

寸而中央廣尺如此乃得有腹

穹者三之一

鄭衆云穹讀為志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居

鼓三之一鄭玄讀如穹蒼之穹穹者居鼓面三之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一倍之為二尺

六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二此鼓合十二版也

上三正

鄭衆云謂兩頭

一平中央一平鄭玄謂三讀當為參言正直也參直者
穹上一直兩頭又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩
面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大鼓長八尺鼓四尺中
而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏

圍加三之一謂之鼗

中圓加三之一者加於面之圍以
三分之一也面四尺其圍十二尺

加以三分一四尺則中圓十六尺徑五尺三寸三分寸
之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二大鼓
謂之鼗鼓鼓軍事鄭衆云鼓
四尺謂革所蒙者廣四尺為臯鼓長尋有四尺鼓四

尺倨句磬折

以臯鼓鼓役事磬折中曲之不參
正也中圓與鼓鼓同以磬折為異

凡冒鼓

必以啓蟄之日

啓蟄孟春之中蟄蟲始聞雷聲而
動鼓乃所以取象冒蒙鼓以革也

革鼓

瑕如積環

革謂
急也

鼓大而短則其聲疾而短聞

音問
下同小而

長則其聲舒而遠聞禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周懸

鼓

足謂四足也楹謂之柱貫中上出也懸懸之簨簠

應

鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀

音桃

大鞀謂之鞀

月令仲春修鞀鞀是也然則鞀鞀即鞀類也

帝王世紀曰帝嚳命

垂作鞀

又有鼉鼓焉近代有鼉鼓大者瓦小者木皆廣首

而纖腹○齊鼓如漆桶大頭設齊於鼓面如麝臍故曰

齊鼓○檐鼓如小甕先冒以革而漆之○羯鼓正如漆

桶兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓○都

曇鼓似鼗鼓而小以槌擊之○毛員鼓似都曇而稍大
○荅臘鼓制廣鞞鼓而短以指指之其聲甚震俗謂之
指鼓○雞樓鼓正圓而首尾可擊之處平可數寸○正
鼓和鼓者一以正一以和皆鼗鼓也○節鼓狀如博局
中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傳
玄節賦云鑱鐘唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不
拊此則所從來亦遠矣鑱音橫○撫拍以韋為之實之以
糠撫之以節樂也○雅周禮春官笙師掌教應雅以教

裓樂

敎教視瞭也鄭衆曰雅狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊革鞀之有兩紐疏畫之賈公彥

云長疏而畫之賓醉而出奏裓夏以此器築地為之行節明不失禮裓鼓來反

絲五

琴

瑟

筑

箏

琵琶

阮咸

笙

篪

篴

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性反其天真白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日太絃為君寬和而溫小絃為臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其

平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地

一絃琴十有二柱柱如琵琶擊琴柳惲所作惲嘗為文詠思有所屬搖筆誤中琴絃因為此樂以管承絃又以片竹約而束之使絃急而聲亮舉以擊之以為節曲揚雄琴清英曰舜彈五絃之

琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚新論曰五絃第一絃為宮

其次商角徵羽文王武王各加一絃以為少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公定

曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傳玄

琴賦云非伯喈也一云焦尾蔡邕琴○瑟世本云庖羲作五十

絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二

均聲

爾雅曰大瑟謂之灋禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長

七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之

易通卦驗曰人君冬至日使八能

之士鼓黃鍾之琴瑟用槐木長八尺一寸夏至日琴用

桑木長五尺七寸

槐取氣上也桑取氣下也

○筑不知誰所造也史

籍唯云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑以

竹鼓之也似箏細項

按今制身長四尺三寸項長三寸圓四寸五分頭七寸五分上濶七

寸五分下濶六寸五分

○箏秦聲也傳玄箏賦序曰代以為蒙恬

所造今觀其器上崇似天下平似地中空准六合絃柱
擬十二月設之則四象柱鼓之則五音發斯乃仁智之
器豈蒙恬亡國之臣能闢思哉

今清樂箏並十有二絃
他樂皆十有三絃軋箏

以片竹潤其端而軋之彈
箏用骨爪長寸餘以代指

○琵琶傳玄琵琶賦曰漢遣

烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑為
馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰
陽叙也柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語
之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因

以為名釋名曰推手前曰批引手却曰把杜摯曰秦苦
長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四
廟今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圖體修頸而小疑是
絃鼗之遺制傳玄云體圓柄直柱有十二其他皆充上
銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制
者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡
文也使太樂令彭雋齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無
曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木

撥彈之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搗琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之知乃非用撥之義豈上代固有搗之者

手彈法近代已廢自裴洛兒始為之

○阮咸亦秦琵琶也

而項長過於今制列十有三柱武太后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂

之阮咸咸世實以善琵琶知音律稱

蒯朗初得銅者時莫有識之太常少

卿元行冲曰此阮咸所造乃令

匠人改以木為之聲甚清雅○瑩漢武帝使樂人

侯調所造以祀太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂

之坎侯聲訛為箏篴篴者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箏篴相似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也○豎箏篴胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十二絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂之擘箏篴鳳首箏篴篴頸有軫

木六

祝敵

春牘

拍板

祝敔不知誰所造樂記曰聖人為柷敔

謂祝敔也柷苦江反敔苦八反

祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁

開孔內手於中擊之以舉樂○敔狀如伏虎背上有二

十七鉏鋤碎竹以擊其首而逆戛之以止樂○春牘周

制春官笙師掌教春牘應雅以教祓樂虛中如筒無底

舉

鄭衆曰春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空絲畫以兩手築地應長六尺五寸賓醉而

出以節之

○春杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂

梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用春牘後

代因之○拍板長濶如手重十餘枚以韋連之擊以代

拊拊擊其節也情發於中手拊足蹈拊者因其聲以節舞龜茲伎人彈指為歌舞之節亦拊之意也

匏七笙 竽

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙
簧說文曰笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之
身列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮
管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙
謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則簧鼓矣蓋笙中之

簣也周禮春官大司樂笙師掌教歛竽笙

鄭衆云竽三十六簣笙十

三簣教教之視
瞭也歛音吹

爾雅曰笙十九簣者曰巢十三簣者曰

和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代

易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏

以匏為之故曰匏○竽亦笙也今之笙竽以木代匏而

漆殊愈於匏荆梁之南尚存古制

南蠻笙則是
匏其聲甚劣

竹八

簫 管

簫

七星

簫

笛

篳篥

竽

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅

曰編二十三管長一尺四寸者曰箏

音言

十六管長尺二

寸者曰筚

音交

凡簫一名簫前代有洞簫今無其器蔡邕

曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短

則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫

矣管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰箛

音嬌中

者曰簞

乃結反

小者曰箛

音妙

古者以玉為管舜時西王母

獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長

尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如篴六孔十二

月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圓丘奏之孫

竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之

鄭玄云孤竹竹特生

者也孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者

○簾世本云暴新公所造舊志

云一曰管非也雖不知暴新公何代人而非舜前人明

矣舜時西王母獻琯則是已有此器新公安得造簾乎

爾雅曰大簾謂之沂

音銀

簾以竹為之長尺四寸圍三寸

一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云

八孔今有胡吹非雅器也

蔡邕月令章句云簾竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹

簫

○七星不知誰所作其長盈尋○簫不知誰所作按

禮記葦簫伊耆氏之樂則伊耆氏已有簫矣周禮有簫

師掌教國子秋冬吹簫歷代文舞之樂所執羽簫是也

詩所謂左手執簫右手秉翟爾雅云簫如笛三孔而短

小廣雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰箛

中音丁仲反箛

音握○笛馬融長笛賦此器起於近代出於羌中京房備

其五音又稱丘仲工其事不言所造風俗通曰丘仲造

笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未

詳孰實今橫笛去觚其加觚者謂之義觚笛

橫笛小吹觚也漢靈

帝好胡笛宋書云有胡笛小觚出於胡吹即謂此歟胡吹歌云快馬不須鞭拘折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路

旁兒此歌詞元出於北國知橫笛是北名也

○篳篥本名悲篥出於胡中聲

悲

或云儒者相傳胡人吹角以驚馬一名茄管以蘆為首竹為管

○茄杜摯有茄賦云

李伯陽入西戎所造晉先蠶儀注車駕住吹小觚發吹

大觚觚即茄也古有胡茄漢舊唐笛錄有其曲不記所

出本末○角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融

又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮似篳篥也○二貝大蟲也容可

數升並吹之以節樂亦出南蠻○三葉銜葉而嘯其聲

清震橘柚尤善

或云卷蘆葉為之形如筇首也

樂懸周

漢

魏

宋

梁

隋

大唐

周禮春官大司樂掌凡樂大祭祀宿懸遂以聲展之

叩聽

其聲具陳次以知完不

小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大

夫判懸士特懸辨其聲

樂懸謂鐘磬之屬懸於筍簾者鄭衆云宮懸四面軒懸去其一

面判懸又去其一面特懸又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮懸軒懸三面其形曲春秋傳曰請曲懸繁縷以朝諸侯之禮玄謂軒懸去南而避王也判懸左右之合又空北面特懸懸之於東方或於階間而已凡懸鐘磬半為堵全為肆

鐘磬者編懸之二八十六枚而在一簋謂之堵鐘一堵磬

一堵謂之肆半之者謂諸侯卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西懸鐘東懸磬士亦半天子之士懸磬而已鄭眾云以春秋傳曰歌鐘二肆故孔子之堂聞金石之音魏絳之

家有鐘磬之樂○漢丞相田蚡

扶粉反

前庭羅鐘磬置曲

旃光武又賜東海恭王鐘簋之樂即漢代人臣尚有金石樂漢樂歌云高張四懸神來燕饗謂宮懸也漢儀云

高廟撞千石之鐘十枚即上林賦所謂撞千石之鐘立萬石之簏也鐘當十二而此十枚未識其義議者皆言漢代不知用宮懸按漢章和代實用旋宮漢代羣儒備言其義牛弘祖孝孫所由準的知漢代之樂為最備矣後漢則亡矣○魏杜夔修雅樂稍備遭晉喪亂江左金石不具本史云至孝武帝太元中破苻堅獲樂工楊蜀等正四廟樂金石始備○宋文帝元嘉中鍾宗之更調金石十四奚縱之又改之晉及宋齊懸鐘磬大準相似

皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鐘衡
太於罇不知何代所作其東罇鐘太簇之宮東方西面
起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起
南所次皆如黃鍾之宮設建鼓於四隅懸內四面各有
祝敔諸家著晉史者皆言大元四年四廂金石大備其
實樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具
何謂四廂備樂之文其義焉在○梁去衡鐘十二罇鐘
各依辰位而應其律每一鐘則設編磬各一簋合三十

六架植建鼓於四隅元正大會備用之○隋參用儀禮
及尚書太傳為宮懸陳布之法北方北向應鍾起西磬
次之黃鍾次之林鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在
其東東鼓東方西向太簇起北磬次之夾鍾次之姑洗
次之皆南陳一建鼓在其南南鼓南方北向中呂起東
黃鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓
在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南呂次之磬
次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓大射則徹

北面而加鉦鼓又准儀禮宮懸四面設罇鐘十二簋各
依辰位又甲丙庚壬各設鐘一簋乙丁辛癸位各陳磬
一簋共為二十簋其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓於
四隅以象二十四氣依月為均四廟同作蓋取毛詩傳
曰四懸皆同之義古者罇鐘據儀禮擊為節檢而無合
曲之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理依後
周以十二罇相生擊之聲韻克諧○大唐造蓬萊宮成
充庭七十二架武后還東都乃省之皇后庭諸后廟及

郊祭立二十架同舞八佾先聖廟及皇太子朝廟並九
架舞六佾懸間設祝啟各一祝於左啟於右鐸于撫拍
頌相饒鐸次列於路鼓南舞人列於懸皆登歌二架登
於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂
上竹人立堂下殿庭加設鼓吹於四隅燕享陳清樂西
涼樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后庭但設
絲管隋大業尚侈始置鐘磬猶不設鐸鐘以鐸磬代武
太后稱制用鐘因而不革開元中大樂曲制凡天子宫

懸太子軒懸之樂罇鐘十二編鐘十二編磬十二凡三

十有六簾

宗廟與殿庭同郊丘社稷則二簾而別去編鐘磬各二簾

東方西方磬簾

起北鐘簾次之南方北方磬簾起西鐘簾次之罇鐘在

於編懸之間各依辰位四隅建鼓左祝右敎又設笙等

笛簫篪塤繫於編鐘之下偶歌琴瑟箏筑繫於編磬之

下其在殿庭前則加鼓吹十二案於建鼓之外羽葆之

鼓大鼓金鐃歌簫笳置於其上焉又設登歌鐘節鼓琴

瑟箏筑於堂上笙笳簫篪塤於堂下

宮懸登歌工人皆介幘朱連裳革帶

鳥皮履鼓人及階下工人皆武弁朱褙革帶鳥皮軒履若在殿庭加白練褱襜白布襖鼓吹工人亦如之

懸之樂去其南面鐃鐘編鐘編磬各三凡九簋設於辰

丑申之位三建鼓亦如之餘如宮懸之制凡宮懸軒懸

之作奏二舞以為衆樂之容一曰文舞二曰武舞宮懸

之舞八佾軒懸之舞六佾文舞之制左執籥右執翟二

人執纛以引之

文舞六十四人供郊廟服委貌冠玄纁布大袖白練領襖白紗中單絳領襖絳

布大口袴革帶鳥皮履白布襪其執纛人衣冠各同文舞謂之九功

武舞之制左執干右

執鉞二人執旌居前二人執鼗二人執鐸四人執金鐃

二人奏之二人執鏡以次之二人執相在左二人執雅

在右

武舞六十四人供郊廟平冕餘同文舞若供殿庭服武弁平巾幘金支緋絲布大袖襖襠甲金飾白

練襠襠錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞞其執旌人衣冠各同當色舞人餘同工人也武舞謂之七德

凡簠簠飾以崇牙旒蘇樹羽宮懸每架則金五博山軒

懸則金三博山鼓承以花趺覆以華蓋

樂懸橫曰簠豎曰簠飾簠以飛

龍飾趺以飛廉鐘簠以鸞獸磬簠以鸞鳥上則樹羽旁懸旒蘇周制也懸以崇牙殿制也飾以博山後代所加

也凡樂器之飾天地之神尚赤宗廟及殿庭尚彩東宮

亦用赤凡中宮之樂則以大磬代鐘鼓餘與宮懸之制

同凡磬天地之神用石宗廟及殿庭用玉凡有事於天

神用雷鼓雷鼗地神用靈鼗靈鼓宗廟及禘社用路鼗

路鼓皆建於宮懸之內凡有大燕會設十部之伎於庭

以備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞慶善樂之舞破陣

樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎三曰西涼伎四曰天

竺伎五曰高麗伎六曰龜茲伎七曰安國伎八曰疎勒

伎九曰高昌伎十曰康國伎

其十部所用工人樂器每
在清樂及四方樂篇中

先奏樂三日大樂令宿設懸於庭其日率工人入居次

協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞退武舞進

通典卷一百四十四

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣莫瞻菴

謄錄監生臣周翥華

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷一百四十五至

七

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千二百六十三

史部

通典卷一百四十五

唐京兆杜佑君卿纂

歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉說文曰詠歌也從言永聲也爾雅曰徒歌謂謠齊歌也○虞書曰九功惟序九

序惟歌

六府三事之功有次序皆可歌樂乃德政之致也

勸之以九歌俾勿壞

歌以勸之使致勿壞在此三者而已

又帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾

因庶尹允諧故作歌以戒之安不忘危也勅正也奉天命以臨民惟政在順時在慎微

乃歌曰股

肱喜哉元首起哉百工熙哉

元首君也股肱之臣喜樂盡忠君之治功乃起百官

之業

乃廣皋陶乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉

賡續載成也帝歌歸美股肱乃賡以成其美賡音加孟反

又歌曰元首叢脞哉股肱

惰哉萬事墮哉

叢脞細碎無大略也君如此則臣懈怠萬事墮廢其功不成故以申戒

帝

王世紀曰舜恭己無爲歌南風之詩詩曰南風之時兮

可以阜吾民之財兮南風之薰兮可以解吾民之愠兮

○禹省南土塗山之女令其妾候禹於塗山之陽女乃

作歌始爲南音

昔有娥氏二女居九成臺天帝使鸞夜往二女覆以玉筐既而視之鸞遺二卵

五色北飛不反二女作歌始爲北音夏后孔甲游於東陽蕢山天大風晦冥迷入人室主人方乳或曰后來是良日也必大吉或曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以爲我子誰敢殃之後析橈斧破斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破斧之歌始爲東音周昭王南征殞於漢中王右辛餘靡長且多力振王北濟周公乃封之西翟徙宅西河追思故處作歌始爲西音此蓋四方之歌也

夏太康失道畋游十旬弗

反其弟五人待于洛汭述大禹之戒作五子之歌○周

禮春官太師祭祀帥瞽登歌小師掌教絃歌

教謂教瞽矇出音絃

謂琴瑟歌依詠詩也

樂師帥學士而歌徹

於有司徹而歌詠也

樂記師乙曰

夫歌者直己而陳德也寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊又曰歌者上如抗下如墜曲如折止如槁木倨中矩句中

鈎纍纍乎端如貫珠

言歌聲之著動人心之審有如此事也郊特牲曰歌者在上匏竹在

下貴人聲也注云匏笙也

故歌之爲言也長言之也說之故言之言

之不足故長言之長言之不足故嗟歎之不足

故不知手之舞之足之蹈之也

長言引其聲也嗟歎和續之也不知手足舞蹈

懼之至也

○周衰有秦青者善謳而薛談學謳於青未窮青

之伎而辭歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲振林木響遏

行雲遂留不去以卒其業○又有韓娥東之齊至雍門

匱糧乃鬻歌假食既而去餘響繞梁三日不絕左右謂

其人不_レ去也又過逆旅人逆旅人辱之韓娥因曼聲哀哭一里老幼悲愁垂涕相對三日不食遽而追之韓娥還復爲曼聲長歌衆皆喜躍_レ拊舞不能自禁非向之悲也乃厚賂遺之故雍門之善歌哭即韓娥之遺聲也

許慎

曰曼聲長聲也

○衛人王豹處淇川善謳河西之人皆化齊人

綿駒居高唐善歌齊之右地亦傳其業○漢有虞公善歌能令梁上塵起武帝時李延年善歌爲協律都尉○但歌四曲自漢代無絃節伎最先一人唱三人和魏帝

尤好之時有宋容華者清徹好聲善唱此曲當時稱妙
自晉以來不復傳遂絕○齊有朱顧仙善聲讀曲齊武
朱子尚又善歌二人遂俱蒙厚賚○梁有吳安泰善歌
後爲樂令精解聲律初改四曲別江南上雲樂內人王
金珠善歌吳聲四曲又製江南歌當時妙絕今斯宣達
選樂府少年好手進內習學吳弟安泰之子又善歌次
有韓法秀又能妙歌吳聲讀曲等古今獨絕○大唐貞
觀中有尚書侯貴和妾名麗音特善唱行天清暢舒雅

含嚼姿態有喉牙吐納之異後改號方等女亦傳其母
伎方等卒後有郝三寶亦善歌行天有人引三寶歌之
諸女隔簾聽之發聲便笑三寶初不知怒曰亦堪女郎
終身倣效何忽嗤笑女曰上客所爲殊有乖越請一聽
之始發一聲三寶便拜伏曰眞方等聲也誠遠所不及
也

雜歌曲

白雪周曲也平調清調瑟調皆周房中之遺聲也漢代

謂之三調大唐顯慶二年上以琴中雅樂古人歌之近代以來此聲頓絕令所司臨習舊曲至三年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是天帝使素女鼓五絃琴曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未能歌白雪者臣今准勅依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各十六節上善之仍

付太常編於樂府○明君漢曲也漢宣帝時匈奴單于入朝詔以待詔王嬙配之即昭君也及將去入辭光彩射人悚動左右天子悔焉漢人憐其遠嫁爲作此歌晉石崇妓綠珠善舞以此曲教之而製新歌曰我本漢家子將適單于庭昔爲匣中玉今爲糞土英晉文王諱昭故晉人謂之明君○相和漢舊曲歌也絲竹更相和執節者歌本一部魏明帝分爲二更遞夜宿爲十七曲朱生宋識列和等復合之爲十三曲○吳歌雜曲並出江

東晉宋已來稍有增廣凡此諸曲始皆徒歌既而被之

絃管又有因絃管金石造歌以被之魏世三調歌辭之

類是也

魏晉之代有孫氏善歌舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛郝素彈箏朱生善琵琶

尤發新聲故傳玄著書曰人若欽所聞而忽所見不亦惑乎設此六人生於上代越古今而無儷何但夔牙同契哉按此說則自茲以後皆孫朱等之遺則○鳳將鷓漢代舊歌曲也應璩

百一詩云爲作陌上桑反言鳳將鷓然則鳳將鷓其來久矣特由聲曲訛變以至於此矣○碧玉歌者晉汝南王妾名寵好故作歌之○懊儂歌石崇綠珠所作絲布

澀難逢一曲而已及東晉隆安初人間訛謠之曲云春
草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌○子夜歌
者有女子曰子夜歌造此聲晉孝武帝太元中瑯琊王
軻家有鬼歌子夜殷允爲章郡僑人庾僧虔家亦有鬼
歌子夜殷允爲章郡亦是太元中則子夜此時以前人
也○長史變者晉司徒左長史王廙臨敗所製○阿子
歌歡聞歌者晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒
呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲送聲後人演其聲以

爲此二曲宋齊時用莎乙子之語稍訛異也○桃葉歌
者是晉王子敬妾名緣於篤愛所以作歌○前溪歌者
晉車騎將軍沈充所製也○團扇歌者晉中書令王珉
與嫂婢有情好甚篤嫂鞭撻過苦婢素善歌而珉好持
白團扇故云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞
與郎相見○督護歌者彭城內史徐達之爲魯軌所殺
宋武帝使內直督護丁旼音旼收殮殮之達之妻帝長女
也呼旼至閣下自問殮送之事每問輒嘆息曰丁督護

其聲哀切後人因其聲廣其曲焉歌是宋武帝所製云
督護初征時儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅○
讀曲歌者宋人爲彭城王義康所製也其歌云死罪劉
領軍誤殺劉第四○烏夜啼宋臨川王義慶所作也元
嘉十七年從彭城王義康於章郡義慶時爲江州至鎮
相見而哭爲文帝所怪徵還義慶大懼伎妾聞烏夜啼
聲叩齋閣云明日應有赦其年更爲兗州刺史因作此
歌故其和云籠窗窗不開烏夜啼夜夜憶郎來今所傳

歌似非義慶本旨辭曰歌舞諸少年娉婷無種跡昌蒲
花可怜聞名不相識○石城樂宋臧質所作也石城名
在竟陵質嘗爲竟陵郡於城上眺矚見羣少年歌謠通暢
因作此曲云生長石城下開門對城樓樓中美年少出
入見依投○莫愁樂者出於石城女子名莫愁善歌謠
且石城中有忘愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西
艇子打兩槳催送莫愁來○襄陽樂者劉道彥爲襄陽
太守有善政百姓樂業人戶豐贍蠻夷順服悉緣沔而

居由此有襄陽樂歌也隨王誕作襄陽樂始爲襄陽郡
元嘉末仍爲雍州刺史夜聞羣女歌謠因而作之所以
歌和中有襄陽來夜樂之語也其歌云朝發襄陽城暮
至大堤曲堤上諸女兒花艷驚郎目○壽陽樂者南平
穆王爲荊河州作也○棲烏夜飛者荊州刺史沈攸之
所作也攸之舉兵發荊州來未敗之前思歸京師所以
歌云日落西山還去來○三洲歌者諸商客數由巴陵
三江口往還因共作此歌又因三洲曲而作採桑○估

客樂者齊武帝之所製也布衣時常游樊鄧登祚已後
追憶往事而作歌昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追往
事意滿情不敘使太樂令劉瑤教習百日無成或啓釋
寶月善音律帝使寶月奏之便就勅歌者常重爲感憶
之聲梁改其名爲商旅行○楊叛兒本童謠也齊隆昌
時女巫之子曰楊旻隨母入內及長爲太后所寵愛童
謠云楊婆兒共戲來所歡語訛遂成楊叛兒歌云暫出
白門前楊柳可藏烏歡作沈水香儂作博山鑪○襄陽

蹋銅蹄者梁武西下所作也沈約又作其和○上聲歌者此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無邪句○常林歡者蓋宋梁間曲宋代荆雍爲南方重鎮皆王子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土故宋隨王誕作襄陽之歌齊武帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃林岸遂別峴山頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城投豆酒今行熟停鞭繫馬暫棲宿桃林在漢水上宜城

在荆山北荊州有長林縣江南謂情人爲歡常長聲相
近蓋樂人誤長爲常○玉樹後庭花堂堂黃鸝留金釵
兩臂垂並陳後主所造恒與宮女學士及朝臣相唱和
爲詩太樂令何胥採其尤輕艷者以爲此曲○驍壺者
蓋是投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍壺是
也○汎龍舟煬帝幸江都宮所作又令太樂令白明達
造新聲期萬歲樂藏鈎樂七夕樂相逢樂舞席同心髻
玉女行觴神仙留客擲磚縛命鬪鷄子鬪百草還舊宮

樂掩抑摧藏哀音斷絕

舞

夫樂之在耳曰聲在目者曰容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌觀故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲容選和則大樂備矣詩序曰詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之然樂心內發感物而動不覺手之自運歡之至也此舞之所由起也○虞書曰帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格○樂記孔

子曰夫樂者象成者也

象成功而爲樂

總干而山立

總持干楯山立不動

武王之事也發揚蹈厲太公之志

志在鷹揚

武亂皆坐周召

之治也

武亂武之治也皆坐蓋以象其人無事

且夫武始北出

象觀兵孟津時

再

成而滅商

成猶奏也再奏象克殷時

三成而南

誅紂而南

四成而南國是

疆

有南國疆界也

五成而分周公左召公右

分陝東西而治之也

六成復

綴以崇

六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂

天子夾振之而

四伐盛威於中國也

夾振之者王將夾舞者振木鐸以爲節也武舞戰象也四伐者伐四

方也每奏四伐一擊一刺爲一伐

周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山

川之祭祀教帔舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞

四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事

四方祭祀謂四望也旱暵之事

謂雩也暵熱氣也

春官樂師掌國學之政以教國子小舞

謂以年幼

少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

凡舞有帔舞有羽舞有皇

舞有旌舞有干舞有人舞

鄭衆云帔舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上

衣飾翡翠之羽旌舞者羗牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟雍以旌兵事以干星辰以人舞元謂帔析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖爲威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇
凡四方之舞仕者屬焉凡祭

祀賓客舞其燕樂籥師掌教國子舞羽吹籥

文舞有持羽籥者所

謂籥舞文王世子秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟

祭祀則鼓羽籥之舞

鼓之者恒

以爲節也

賓饗則亦如之○五經通義曰王者之樂有先後

者各尚其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得

之先武舞持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉

取其德干取其仁明當尚德行仁以斷斬也又曰東夷

之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西

夷之樂持鉞舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也

○蔡邕月令章句曰天子省風以作樂所以節八音而行八風天子八佾諸侯六大夫四士二佾舞列也每佾八人每服冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短之制所以受命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而導物也

雜舞曲

公莫舞卽巾舞也相傳云項莊舞劍項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王

也後之用巾蓋像項伯衣袖之遺式按琴操又有公無
渡河曲然則其聲從來已久俗云項伯非也○巴渝舞
者漢高帝自蜀漢將定三秦閬中范因率賓人以從帝
爲前鋒號板楯蠻勇而善鬪及定三秦封因爲閬中侯
復賓人七姓其俗喜舞高帝樂其猛銳觀其舞後使樂
人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲有矛
渝安臺弩渝行辭本歌曲有四篇其辭既古莫能曉其
句度魏初使王粲改創其調晉及江左皆製其辭○繁

舞漢曲至晉加之以杯謂之世寧舞也張衡舞賦云歷
七槃而縱躡王粲釋云七槃陳於廣庭顏延之云遞間
開於槃扇鮑昭云七槃起長袖皆以七槃爲舞也干寶
云晉武帝太康中天下爲晉代寧舞矜手以接槃反覆
之至危之象言晉代之士
苟貪飲食智不及遠至宋改爲宋世寧至齊改爲

齊代昌舞今謂之槃舞隸清部樂中○鞞舞未詳所起
然漢已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也魏曹植
鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂

西隨段煨先帝聞其舊伎召之堅既中廢兼古曲多謬
誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢
充之黃門僅以成下國之陋樂焉○明之君漢代鞞曲
也梁武帝時改其曲詞以歌君德也○鐸舞漢曲也晉
鞞舞歌亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞妓六曲
並陳於元會鞞舞故二八桓玄將即真太樂遣衆伎尚
書殿中郎袁明子啓增滿八佾相承不復革宋明帝自
改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞舞梁謂之鞞扇舞也幡

舞扇舞今並亡○白鳩吳朝拂舞曲也揚泓拂舞序云

自到江南見樂府舞曲或云白鳬鳩云有此來數十年

察其詞旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也隋牛弘請

以鞞鐸巾拂舞陳之殿廷帝從之而去其所持巾拂等

○白紵舞按舞辭有巾袍之言沈約云紵本吳地所出

疑是吳舞也晉俳歌云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒

爲紵疑即白緒也梁武帝又令沈約改其辭乃有四時

白紵之歌約集所載是也今中原有白紵曲辭旨與此

全殊○前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞仙仙是也
宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武
帝樂飲長沙定王舞是也魏晉已來尤重以舞相屬謝
安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大明
中以鞞拂雜舞合之鐘石施於廟庭鶴舞馬舞竹書穆
天子傳亦有之宋鮑昭又有舞鶴賦此舞或時而有非
樂府所統今翔麟鳳苑殿有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節
朝會用樂則兼奏之

通典卷一百四十五

欽定四庫全書薈要卷九千二百六十四

史部

通典卷一百四十六

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

樂六

清樂

清樂者其始即清商三調是也並漢氏以來舊典樂器形制并歌章古調與魏三祖所作者皆備於史籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散符永固平張氏於涼州得

之宋武平關中因而入南不復存於內地及隋平陳後
獲之文帝聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永嘉
流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致
猶在可以此爲本微更損益去其哀怨者而補之以新
定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳
亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺○大唐武太后
之時猶六十三曲今其辭存者有 白雪 公莫 巴
渝 明君 明之君 鐸舞 白鳩 白紵 子夜

吳聲四時歌 前溪 阿子歌 團扇歌 懊儂 長

史變 督護歌 讀曲歌 烏夜啼 石城 莫愁

襄陽 樓烏夜飛 估客 楊叛 雅歌 驍壺 常

林歡 三洲採桑 春江花月夜 玉樹後庭花 堂

堂 泛龍舟等共三十二曲明之君雅歌各二首四時

歌四首合三十七曲 其吳聲四時歌雜歌春江花月夜並未詳所起餘具前歌舞雜曲之

篇又七曲有聲無辭 上林 鳳曲 平調 清調

瑟調 平折 命嘯等通前爲四十四曲存焉當江南

之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並十二人梁武省之減用八人而已令二人平巾幘緋褶舞四人碧輕紗衣裙襦大袖畫雲鳳之狀漆鬟髻飾以金銅雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲有姿態沈約宋書惡江左諸曲哇淫至今其聲調猶然觀其政已亂其俗已淫旣怨且思矣而從容雅緩猶有古士君子之遺風他樂則莫與爲比樂用 鐘一架 磬一架 琴一一絃琴一 瑟一 秦琵琶一 臥箜篌一 筑一 箏

一節鼓一笙二笛二簫二篴二葉一

歌二自長安以後朝廷不重古曲工伎轉缺能合於

管絃者唯明君楊叛驍壺春歌秋歌白

雪堂堂春江花夜月等共八曲舊樂章多或數百

言時明君尚能四十言今所傳二十六言就中訛失與

吳音轉遠以爲宜取吳人使之傳習開元中有歌工李

郎子郎子北人聲調以失云學於俞才生江都人也自

郎子亡後清樂之歌闕焉又闕清樂唯雅歌一曲辭典

而音雅閱舊記其辭信典自周隋以來管絃雜曲將數
百曲多用西涼樂鼓舞曲多用龜茲樂其曲度皆時俗
所知也唯彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調琴調蔡邕五
弄調謂之九弄雅聲獨存非朝廷郊廟所用故不載昔
唐虞訖三代舞用國子欲其早習於道也樂用瞽師謂
其專一也漢魏以來皆以國之賤隸爲之唯雅舞尚選
用良家子國家每歲閱司農戶容儀端正者歸太樂與
前代樂戶總名音聲人歷代滋多至有萬數

坐立部伎

安樂後周武平齊所作也行列方正象城郭周代謂之城舞舞者八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫襖皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀○太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲衣象其俛仰馴狎之容二人持繩拂爲習弄之狀五師子各依其方色百四十人歌太平樂舞拊以從之服飾皆作崑崙象○破陣樂大唐所造也太宗爲秦

王時征伐四方人間歌謠有秦王破陣樂之曲及即位
貞觀七年製破陣樂舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鵝
鶴箕張翼舒交錯屈伸首尾迴互以象戰陳之形令起
居郎呂才依圖教樂工百二十人被甲執戟而習之凡
爲三變每變爲四陣有往來疾徐擊刺之象以應歌節
數日而就發揚蹈厲聲韻慨慷和云秦王破陣樂饗宴
奏之太宗謂侍臣曰朕昔在藩邸屢有征伐人間遂有
此歌豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功

業由之致有今日所以被於樂章亦不忘於本也右僕射封德彝進曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈爲將來之壯觀文容習儀豈得爲比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏海內文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯爲過矣其後若殿廷奏天子避位公卿以下坐宴者皆興焉○慶善樂亦大唐造也太宗

生於武功慶善宮及既貴宴宮中賦詩被以管絃舞童十六人皆進德冠紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以

象文教洽而天下安樂也正至饗宴及國有大慶奏於

庭

先是神功破陣樂功成慶善樂二舞每奏上皆立對高宗時太常博士裴守真奏議曰竊惟二舞肇興謳

吟攸屬贊九成之茂烈叶萬國之歡心義均韶夏用兼賓祭皆祖宗盛德而子孫饗之詳覽傳記未有皇王立觀之禮並謂

守真議是

○大定樂高宗所造出自破陣樂舞者百

四十人被五綵文甲持槊歌云八紘同軌樂以象平遼東而邊隅大定也○上元樂高宗所造舞八十人衣畫雲水備五色以象元氣故曰上元○聖壽樂高宗武后所作也舞者百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必

成字十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬歲寶

祚彌昌○光聖樂高宗所造也舞者八十人烏冠五綵

畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興自安樂以後

皆雷大鼓雜以龜茲樂聲振百里並立奏之其大定樂

加金鉦唯慶善樂獨用西涼樂最爲閑雅其舊破陣上

元慶善三舞皆易其衣冠合之鐘磬以饗郊廟自武太

后革命此禮遂廢

自安樂部謂之立部伎

○讌樂武德初未暇改

作每讌享因隋舊制奏九部樂

一讌樂二清商三西涼四扶南五高麗六龜茲

七安國八踈
勒九康國

至貞觀十六年十一月宴百寮奏十部先

是伐高昌收其樂付太常至是增爲十部伎其後分爲

立坐二部

立部伎有八部一安樂後周平齊所作周代
謂之城舞二太平樂亦謂之五方師子舞三

破陣樂四慶善樂五大定樂亦謂之八絃同軌樂高宗

平遼時作也六上元樂高宗所造七聖壽樂武太后所

作八光聖樂高宗所造坐部伎有六部一讌樂張文收

所作又分爲四部有景雲慶善破陣承天等二長壽樂

武太后長壽年所作三天授樂武太后天授年所作四

鳥歌萬歲樂武太后所造五龍池樂玄宗所作六破陣

樂玄宗作生貞觀中景雲見河水清協律郎張文收採

於立部伎也

貞觀中景雲見河水清協律郎張文收採

古朱鴈天馬之義製景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃

爲諸樂之首

今元會第一奏者是

景雲舞八人花錦袍五色綾袴

綠雲冠烏皮靴慶善舞四人紫綾大袖絲布袴假髻破

陣樂舞四人緋綾袍錦衿襖緋綾袴承天樂舞四人紫

袍進德冠並金銅帶樂用玉磬一架大方響一架

笛箏一

筑一

臥箜篌一

大箜篌一

小箜篌

一大琵琶一

小琵琶一

大五絃琵琶一

小五

絃琵琶一

吹葉一

大笙一

小笙一

大箏一

小箏一

小箏一

大簫一

小簫一

正銅鈸一

和銅

鈸一 長笛一 尺八一 短笛一 揩鼓一 連鼓

一 鞀鼓二 浮鼓二 歌二按此樂唯景雲舞近存

餘並亡○長壽樂武太后長壽年所造也舞十二人畫

衣冠也○天授樂武太后天授年所造也舞四人畫衣

五綵鳳冠○鳥歌萬歲樂武太后所造也時宮中養鳥

能人言又常稱萬歲爲樂以象之舞三人緋大袖並畫

鸚鵡冠作鳥象今嶺南有鳥似鸚鵡養之久則能言名

吉了音料○龍池樂玄宗龍潛之時宅於崇慶坊宅南坊

人所居變爲池瞻氣者亦異焉故中宗末年汎舟池內
玄宗正位以宅爲宮池水逾大瀰漫數里爲此樂以歌
其祥也舞有七十二人冠飾以芙蓉○小破陣樂玄宗
所作也生於立部伎破陣樂舞四人金甲胄自長壽樂
以下皆用龜茲樂舞人皆著靴唯龍池樂備用雅樂笙
磬舞人躡自譙樂並謂之坐伎初太宗貞觀末有裴裨
符妙解琵琶初唯作勝蠻奴火鳳傾盃樂三
曲聲度清美太宗深悅之高宗之末其伎遂盛流於時
矣自武太后中宗之代大增造坐伎諸舞隨亦寢廢

四方樂

周官大司馬掌教大樂祭祀則帥其屬而舞之

舞之以東夷之舞

音大饗亦如之旄人掌教夷樂

夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞

凡四

方之舞以舞仕者屬焉又有鞀鞀氏

上音優下音屢

掌四夷之

樂與其聲歌祭祀則歛而歌之謠亦如之作先王樂貴

能包而用之納四夷之樂者美德廣之所及也東夷之

樂曰侏離

離言陽氣所通萬物離地而生也

南蠻之樂曰任

任言陽氣用事萬物

懷任也

西戎之樂曰禁

禁言陰氣始通禁止萬物生長

北狄之樂曰昧

昧言

陰氣用事萬物衆形暗昧

其聲不正作之四門之外各持其方兵獻

其聲而已自周衰此禮則廢○東夷二國

高麗百濟

○高麗

樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮
鞞五色綰繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫
二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮
鞞雙雙併立而舞樂用 彈箏一 搗箏一 臥箏一

一 豎箏一 篳篥一 琵琶一 五絃琵琶一 義觔笛一

笙一 橫笛一 簫一 小篳篥一 大篳篥一

桃皮篳篥一 腰鼓一 齊鼓一 擔鼓一 貝一大

唐武太后時尚二十五曲今唯能一曲衣服亦寢衰敗失其本風○百濟樂中宗之代工人死散開元中岐王範爲太常卿復奏置之是以音伎多闕舞者二人紫大袖裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮篳篥篳篥篳篥歌

○南蠻二國

扶南天竺

○扶南樂舞二人朝霞衣朝霞行纏

赤皮鞋隋代全用天竺樂今其存者有羯鼓都曇鼓毛員鼓簫橫笛篳篥銅鈸貝○天竺樂樂工皁絲布幘頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟若今之

僧衣也行纏碧麻鞋樂用羯鼓毛員鼓都曇鼓篳篥橫

笛鳳首箏篳篥琵琶五絃琵琶銅鈸貝其都曇鼓今亡○

西戎五國

高昌龜茲疎勒康國安國

○高昌樂舞二人白襖錦袖赤

皮靴皮帶紅抹額樂用

答臘鼓一腰鼓一雞婁

鼓一羯鼓一簫一橫笛一篳篥二五絃琵琶

二琵琶二銅角一豎箏篳篥今亡笙一○龜

茲樂二人卓絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞四人

紅抹額緋白袴奴烏皮靴樂用豎箏篳篥一琵琶一

五絃琵琶一 笙一 橫笛一 簫一 篳篥一

答臘鼓一 腰鼓一 羯鼓一 毛員鼓一 今亡 雞婁

鼓一 銅鈸二 貝一 ○疎勒樂二人 皐絲布頭巾白

絲布袍錦衿標白絲布袴舞二人 白襖錦袖赤皮靴赤

皮帶樂用 豎箜篌一 琵琶一 五絃琵琶一 橫

笛一 簫一 篳篥一 答臘鼓一 腰鼓一 羯鼓

一 雞婁鼓一 ○康國樂二人 皐絲布頭巾緋絲布袍

錦衿標舞二人 緋襖錦袖綠綾渾襠袴赤皮靴白袴奴

舞急轉如風俗謂之胡旋樂用 笛鼓二 正鼓一

小鼓一 和鼓一 銅鈸二○安國樂二人皂絲布頭

巾錦衿襖紫袖袴舞二人紫襖白袴奴赤皮靴樂用

琵琶一 五絃琵琶一 豎箏篳篥一 簫一 橫笛一

大箏篳篥一 雙箏篳篥一 正鼓一 銅鈸二 箏篳

一○乙亥者本西國外蕃之樂也神龍二年三月并州

清源縣令呂元泰上疏曰臣謹按洪範八政曰謀時寒

若君能謀事則寒順之何必裸露形體澆灌衢路鼓舞

跳躍而索寒也禮記曰立秋之日行夏令則寒暑不節
夫陰陽不調政令之失也休咎之應君臣之感也理均
影響可不戒哉景雲二年右拾遺韓朝宗諫曰傳曰辛
有適伊川見被髮於野者曰不及百年此其戎乎其禮
先亡矣後秦晉遷陸渾之戎於伊川以其中國之人習
戎狄之事一言以貫百代可知今之乞寒濫觸胡俗伏
願三思籌其所以至先天二年十月中書令張說諫曰
韓宣適魯見周禮而嘆孔子會齊數倡優之罪列國如

此况天朝乎今外國請和選使朝謁所望接以禮樂示
以兵威雖曰戎夷不可輕易焉知無駒支之辯由余之
賢哉且乞寒潑胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮水
投泥失容斯甚法殊魯禮褻比齊優恐非干羽柔遠之
義樽俎折衝之道願揮綸言特罷此戲至開元元年十
二月勅臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循以久自今
以後無問蕃漢即宜禁斷○北狄三國

鮮卑吐谷
渾郎落

○北

狄樂皆爲馬上樂也鼓吹本軍旅之音馬上奏之故自

漢以來北狄樂總歸鼓吹署後魏樂府始有北歌即魏
真人歌是也代都時命掖庭宮女晨夕歌之周隋代與
西涼樂雜奏今存者五十三章其名目可解者六章慕
容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主自淨皇太子企俞也
其餘不可解咸多可汗之詞按今大角即後魏代邏迴
是也其曲亦多可汗之詞北虜之俗皆呼主爲可汗吐
谷渾又慕容別種如此歌是燕魏之際鮮卑歌其詞虜
音不可曉梁有鉅鹿公主歌詞似是姚萇時歌其詞華

音與北歌不同梁樂府鼓吹又有大白淨皇太子小白
淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨皇太子曲與北歌
校之其音皆異大唐開元中歌工長孫元忠之祖受於
侯將軍貴昌并州人也亦代習北歌貞觀中有詔令貴
昌以其聲教樂府元忠之家代相傳如此雖譯者亦不
能通知其詞蓋年歲久遠失其真矣絲桐唯琴曲有胡
笳聲大角金吾所掌○龜茲樂者起自呂光破龜茲因
得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中原復獲之有唐婆

羅門受龜茲琵琶於商人代傳其業至於孫妙達尤爲
北齊文宣所重常自擊胡鼓和之周武帝娉突厥女爲
后西域諸國來媵於是有龜茲

至隋有西龜茲齊龜茲
五龜茲凡三部開皇中

大盛於閭閻疎勒安國康國之樂帝大聚長安胡兒羯人白

智通教習頗雜以新聲初張重華時天竺重譯致樂伎
後其國王子爲沙門來遊中土又得傳其方伎宋代得
高麗百濟伎魏平馮跋亦得之而未具周師滅齊二國
獻其樂合西涼樂凡七部通謂之國伎隋文帝平陳得

清樂及文康禮畢曲而黜百濟至煬帝乃立清樂龜茲
西涼天竺康國疎勒安國高麗禮畢爲九部平林邑國
獲扶南工人及其匏瑟琴陋不可用但以天竺樂傳寫
其聲而不列樂部○高昌樂者西魏與高昌通始有昌
伎隋文帝開皇六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於
官所聽之歸而肄習及客獻先於前奏之胡夷大驚大
唐平高昌盡收其樂又進讌樂而去禮畢曲今著令者
唯十部

龜茲疎勒安國康國高麗西涼
高昌讌樂清樂伎天竺凡十部

南蠻北狄國俗

皆隨髮際斷其髮令舞者咸用繩圍首反約髮抄內於繩下○又有新聲自河西至者號胡音聲與龜茲樂散樂俱爲時重諸樂咸爲之少寢

散樂

隋以前謂之百戲

散樂非部伍之聲俳優歌舞雜奏○後漢天子臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作霧翳日而化成黃龍長八丈出水遊戲輝耀日光以兩大繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞行於繩上

切肩而不傾如是雜變總名百戲○江左猶有高絙紫
鹿跂行鰲食齊王捲衣竿鼠夏育扛鼎巨象行乳神龜
拊戲背負靈岳桂樹白雪畫地成川之伎○晉成帝咸
康七年散騎侍郎顧臻表曰末代之樂設禮外之觀逆
行連倒四海朝覲言觀帝庭而足以蹈天頭以履地反
天地之順傷彞倫之大乃命太常悉罷之其後復高絙
紫鹿又有天台山伎○齊武帝嘗遣主書董仲民按孫
興公賦造莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋省焉○梁又

設跳踰劍擲倒獼猴幢青紫鹿緣高絙變黃龍弄龜等伎陳氏因之○後魏道武帝天興六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜戲造五兵角觝麒麟鳳凰仙人長蛇白象白武及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙人車高絙百尺長趨幢跳丸以備百戲大饗設之於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節○北齊神武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲○後周武帝保定初詔罷

元會殿庭百戲宣帝即位鄭譯奏徵齊散樂並會京師
爲之蓋秦角觝之流也而廣召雜伎增修百戲魚龍漫
衍之伎常陳於殿前累日繼夜不知休息○隋文帝開
皇初周齊百戲並放遣之煬帝大業二年突厥染干來
朝帝欲夸之總追四方散樂大集東都於華林苑積翠
池側帝令宮女觀之有舍利繩柱等如漢故事又爲夏
育扛鼎取車輪石白大盆器等各於掌上而跳弄之并
二人戴竿其上舞忽然騰透而換易千變萬化曠古莫

儔染干大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來
朝留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲
場百官赴棚夾路從昏達曙以縱觀之至晦而罷伎人
皆衣錦繡繒綵其歌者多爲婦人服鳴環佩飾以花髦
者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒錦爲之
中虛六年諸夷大獻方物突厥啟人以下皆國主親來
朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有伎藝無不總
萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽繡其營

費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之
金石匏革之聲聞數十里外彈絃擗管以上萬八千人
大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年爲
常焉○大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始於善幻人
至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足割剔腸胃自
是歷代有之大唐高宗惡其驚人勅西域關津不令入
中國睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極銛刀
鋒倒植於地抵目就刃以歷臉中又於背下吹簫策其

腹上曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手
百轉無已漢代有幢末伎又有盤舞晉代加以以杯謂
之杯盤舞梁有長橋伎跳踰伎躑倒伎跳劍伎今並存
又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛
梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今
有緣竿伎又有獼猴緣竿伎未審何者爲是又有弄梳
珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礪子等戲玄宗以
其非正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂用箏篋二

齊鼓一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態
多端皆不足稱也○大面出於北齊蘭陵王長恭才武
而貌美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三
軍齊人壯之爲此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵
王入陣曲○撥頭出西域胡人爲猛獸所噬其子求獸
殺之爲此舞以象也○踏搖娘生於隋末河內有人醜
貌而好酒常自號郎中醉歸必毆其妻美色善自歌乃
歌爲怨苦之詞河朔演其曲而被之管絃因寫其妻之

容妻悲訴每搖其身故號踏搖云並代優人頗改其制
度非舊旨也○窟礪子亦曰魁礪子作偶人以戲善歌
舞本喪樂也漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所
好高麗之國亦有之今閭市盛行焉若尋常享會先一
日具坐立部樂名上太常太常封上請所奏御注而下
及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂然
奏部伎並取當時進止無准定

前代雜樂

鼓吹者蓋短簫鐃歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以
揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉
文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周
說孟嘗君鼓吹於不測之泉說者云鼓自一物吹自竽
簫之屬非簫鼓合奏別爲一樂之名也然則短簫鐃歌
此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執菰菰即笳
不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲
與魏代鼓吹長簫短簫伎錄並云絲竹合作執節者歌

又建初錄云務成黃爵元雲遠期皆騎吹曲非鼓吹曲
此則列於殿庭者爲鼓吹今之從行鼓吹爲騎吹二曲
異也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還應是此鼓吹魏晉
代給鼓吹甚輕牙門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨
川太守謝朓每寢夢聞鼓吹有人爲占之曰君不得生
鼓吹當得死鼓吹朓擊杜弢戰歿追贈長水校尉葬給
鼓吹焉謝尚爲江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮
事翼以鼓吹賞尚射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳

則甚重矣各製曲辭以頌功德焉至隋亡○西涼樂者
起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲
之號爲秦漢伎後魏太武既平河西得之謂之西涼樂
至魏周之際遂謂之國伎魏代至隋咸重之其曲項琵琶
豎箏篳篥之徒並出自西域非華夏舊器揚澤新聲神
白馬之類生於胡歌非漢魏遺曲故其樂聲調志與書
史不同其歌曲有永世樂解曲有萬代豐曲有于闐佛
曲工人平上幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方

舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏

皮靴其樂器用 鐘一架 磬一架 彈箏一 擗箏

一 臥箏篴一 豎箏篴一 琵琶一 五絃琵琶一

笙一 簫一 大箏篴一 小箏篴一 長笛一

橫笛一 胛鼓一 齊鼓一 擔鼓一 貝一 銅鈸

二亡今 禮畢者本自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮

因假爲其面執翳以舞象其容取謚以號之謂文康樂

每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其曲有散華樂

等隋平陳得之入九部樂器有笙笛簫篪鈴槃鞀鼙鼓
等七鐘三懸爲一部工人二十二人今亡

通典卷一百四十六